摛藻堂四庫全書薈要

史部

通典卷四十五

唐 京兆 杜佑君卿 纂

禮五 吉四

方丘 神州后土附 顓頊 夏 殷 周 漢 後漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋 大唐

王者父天母地故庖羲氏俯而觀法焉○顓頊乃命火正黎司地以屬人 火當為北北陰位也正長也司主也屬會也所以會聚羣神使各有序

〇夏以五月祭地祇〇殷以六月祭〇周制大司樂云夏日至禮地祇於澤中之方丘地祇主昆侖也必於澤中者所謂因下以事地其丘在國之北就陰位禮神之玉以黃琮琮八方象地牲用黃犢幣用黃繒大宗伯云黃琮禮地下文云皆有牲幣各放其器之色則牲幣皆宜以黃王及尸同服大裘祭地之服無文崔靈恩賈公彥孔穎達皆云與祭天同服今按郊特牲云器用陶匏以象天地之性是同器也王制云天地之牛角繭栗是同牲也又鉤命決云地配以后稷又配祭同也此類頗多凡覆載功齊煦育德一尚質之義安有二哉配以后稷按鉤命決釋孝經云郊祀后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷為天地主文王為五帝宗是也其樂則大司樂云

凡樂函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南吕為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣先奏是樂以致其神禮之以玉乃後合樂而祭焉函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位也或曰天社在東井輿鬼之外天社地神以之為宮用聲類求之凡祭天地宗廟之樂無商者尚柔商堅剛也靈鼗六面鼓也孫竹竹支根之末生者也空桑山名

其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之內地名也先儒皆引禹受地統書云崑崙東南地方五千里名曰神州是也按皇地祇鄭玄以為崑崙即是土地高著之稱既舉最高為稱是知四和之地皆及之至於神州但方五千里而已故不云丘而言郊

玉用兩珪五寸有邸僢而同邸也所謂祠於北郊神州之神僢僢音昌絹反兩足相向之義牲用黝犢地官牧人云陰祀用黝牲注云謂祭地北郊幣用黑繒幣黑色無文按崑崙牲幣用黑色則神不宜異也其壇於北郊築土為壇名曰太折祭法云瘞埋於太折祭地也注云折炤晣昭明之名尊神配亦以后稷鈎命決云郊祀后稷以配天地其樂奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷備五齊若神州則醴齊而下四齊七獻本擬大祫九獻以外神無祼故七獻王及尸服齋戒乘路酒罇薦葅醢之器藉神席稾秸蒲越及鷄人呼晨司樂宿懸掌次設次大宗伯攝亞獻並如圓丘

其日王服大裘立於方丘東南西面乃奏函鍾為宮以下之樂以致其神訖王又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始天地之祭惟圜丘方丘備此二始謂圜丘之先奏圜鍾為宮之樂次燎牲及玉幣也方丘則先奏函鍾為宮之樂次則瘞埋血及玉幣二者在正祭之前故云二始尸前旣置玉幣等訖次則王以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸位謂之朝踐所謂陶匏象天地之性次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王后之獻凡二獻也次薦熟於神座前畢王更以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌醍齊以亞之所謂饋食之

獻凡四獻也尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯次酌饋食之醍齊以亞之所謂再獻凡六獻也次諸臣為賔酌沈齊以獻尸凡七也王每獻酒皆作樂一終○漢高帝定天下後詔御史置祠祀官女巫漢初因秦滅學禮經在人間潛出所以祠祀未修典禮用女巫者未多其梁巫主祠天地武帝即位曰朕親郊而后土無祀則禮不答也於是東幸汾陰汾陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如絳遂立后土祠於汾陰

脽音誰上澤中為五壇壇方五丈高六尺壇一黄犢以高帝配牢具已祠盡瘞而從祠者衣尚黄始用樂舞帝親遥拜如上帝禮從寛舒等議至宣帝修武帝故事間歲正月一日至河東祠后土成帝建始初從河東后土於長安北郊時丞相匡衡奏言祭地於北郊即陰之象也故天之於天子也因其所都而各享焉今祀后土反東之少陽宜從之長安後以帝無繼嗣復汾陰后土如故帝崩皇太后詔復北郊長安平帝立地與天合祭於南郊壇時從王莽議事見郊天篇

○後漢光武中元二年營北郊祀地祇在雒陽城北四

里為方壇四陛遷呂太后於園上薄太后尊號曰高皇后以配地祇正月辛未别祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下中岳位在未四岳各在其方孟辰之地中營内海在東河西濟北淮東河南山川各如其方皆在外營内四陛醊衛陟及中外營門封神如南郊地祇高后用犢各一五岳共牛一四海四瀆共牛一羣神共牛二樂如南郊既送神瘞俎實於壇北明帝永平二年正月上丁祀南郊畢

次郊○魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇后以舜妃伊耆氏配北郊所祭以武宣皇后配時高堂隆上表云古來娥英姜姒盛德之妃未有配食於郊者也漢文初祭地祇於渭陽以高帝配孝武立后土於汾陰亦以高帝配唯王莽引周禮享先妣為配地郊夏至以高后配地自此始也匡謂宜依古典以武皇配天地也魚豢議曰宜以宣后配地蜀主劉備即位營北郊於成都○晉武帝受禪後泰始二年定郊祀地郊先后配是年并圓方二丘於南北郊更修壇兆其二至之祀合於二郊時從有司議云古者郊丘不異十一月庚寅帝親祀於南郊自後方澤不別立○東晉元帝大興二年北

郊未立地祇共在天郊明帝太寧三年七月始詔立北郊未及建而帝崩成帝咸和八年於覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五岳四望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀此依魏氏故事非晉舊也康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親奉牲用玄時將北郊太常顧和表按後漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月於是從和議郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦代多以騂駒漢則但云犢未辨其色江左南北同用玄牲

○宋武帝永初二年親祀南北郊孝武帝大明三年移北郊於鍾山北原道西與南郊相

對後還舊處初晉始置於覆舟山南至此移之廢帝以舊地吉祥復之○齊高帝受禪建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色依舊不改時從王儉議而無配武帝永明五年議郊祀用正月次辛瘞后土御並親奉車服之儀率遵漢制出以法駕袞冕用次辛之義已注天郊○梁武帝制北郊為壇於國之北壇上方十丈下方十二丈高一丈四面各一陛其為外壝再重常與南郊間歲正月上辛祀后土於壇上以德后配禮以黄琮五官先農五岳及國內山川皆從祀地欑題曰后地座用上和香以地與人親宜加雜馥省除

四望座博士明山賓議北郊有岳鎮海瀆之座而又有四望座疑為重遂省四望座也松江浙江五湖鍾山白石山並留之如故帝行一獻之禮議在南郊文○陳武帝受禪亦以間歲正月上辛用特牛一祀於北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中改以德皇帝配宣帝即位以郊壇卑下更增廣之祠部郎中王元規議舊壇上徑廣九丈三尺請加七尺以則地義下徑廣十五丈取三分益一高丈五寸請加尺五寸取二倍漢家之數○後魏道武即帝位二年癸亥瘗地於北郊以神元竇皇后配壇兆制同南郊五岳名山在中壝內四瀆大川於外壝內

后土神元后共用玄牲一玉用兩珪有邸幣用束帛五岳等共牛一祭畢瘞牲體於壇北亥地其後夏至祭地於方澤用幣牲之屬與二郊同○北齊制三年一祭以夏日至禘崑崙皇地祇於方澤以武德皇后配為壇在國北郊壇廣輪四十尺高四尺面各一階其外為三壝相去廣狹同圓丘壝外大營廣輪三百二十步餘如圓丘又為瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深丈二尺禮以黄琮束帛神州社稷天下山水並從祀用牲十二犢同圓丘○後周祭后土地祇於國北郊六里為壇壇一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四尺方

各一陛每尺一級其壝八以神農配牲以其方之色神面徑百二十步內壝半之州壇在其右以獻侯莫那配焉壇崇一丈方四丈其壇如方丘莫那則周文帝之遠祖自陰山南徙始居遼西○隋因周制夏日至祭皇地祇於宮城北郊十四里為方壇其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈成則重也以太祖武元配神州迎州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揚州其九州山林川澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇第二等八陛之間神州東南方迎州南方冀州戎州西南方拾州西方柱州西北方宮州咸州東北方揚州東南方九州山海以下各以方面八陛之間唯冀州山林川澤丘陵墳衍於壇之南少西

地祇配帝等牲用黄犢二神州以下用方色犢一九州山海瀆衍等加羊豕各九孟冬祭神州於北郊亦以太祖武元配牲用犢二凡大祀養牲在滌九旬昊天五帝日月星地祇神州宗廟社稷中祀三旬星辰五祀四望小祀一旬司中司命風師雨師諸星山川其牲方色難備者聽以純色代煬帝大業元年孟冬祭神州改以高祖文帝配○大唐制夏日至祭皇地祇於宮城之北郊十四里為方丘壇因隋制以景帝配神州五方岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇配帝

在壇上神州在壇第二等五岳以下三十七地祇及配座於壇下外壝之內丘陵等三十座於壝外

帝牲用黄犢二神州黝犢一岳鎮以下加羊豕各五孟冬祭神州於北郊太常博士陸遵楷張羅師權無二許子儒等議稱北郊之月古無明文漢光武正月辛未始建郊東晉成帝咸和中議北郊用正月皆無明據武德來禮令即用十月為是陰用事故於此時祭之請依舊十月致祭景帝配牲用黝犢二貞觀中奉高祖配地郊永徽中廢神州之祀禮部尚書許敬宗奏方丘祭地之外別有神州謂之地郊地分為二既無典據又不通請合為一祀乾封初又詔依舊祀神州皇地祇壇依舊於渭水北置二年詔以高祖太武皇帝崇配方丘等祀司禮少常

伯郝處俊等奏撿舊禮以代祖元皇配感帝兼配神州顯慶禮廢感帝祀以高祖配昊天兼配神州議備郊天篇

太極元年正月初將有事於南郊有司議唯祭昊天上帝續議請設皇地祇位時諫議大夫賈曾上表論合設皇地祇位語具郊天篇

開元二十一年夏日至祀皇地祇於方丘以高祖配立冬祭神州於北郊以太宗配其儀備開元禮初中書令房玄齡與禮官議以為依禮有益於人則祀之神州者國之所托餘八州則義不相及近代通祭九州今除迎州等八座唯祭皇地祇及神州以正祀典

開元十一年玄宗自東都將還西京便幸并州至十二年二月二十二日祠后土於汾陰脽上

太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光舊祠堂為婦入塐像武太后時移河西梁山神塐像就祠中配焉至十一年有司還梁山神像於祠外之別室二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親祠后土為蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有祈必報禮之大者且漢武親祠脽上前後數四伏請准舊事至后土行報賽之禮從之至十一月二十一日祀后土於脽上其文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢於生成庶憑休和惠及黎獻博厚之位粵在汾陰肅恭時巡用昭

舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備兹瘞禮式展誠慤睿宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石祠所上自為文

社稷顓頊　高辛　唐　虞　夏　殷　周　漢　後漢　魏　晉　東晉　宋　齊　梁　陳　後魏　北齊　後周　隋　大唐

顓頊祀共工氏子勾龍為社祭法曰共工氏霸有九州其子曰后土能平水土故祀以為社烈山氏子柱為稷祭法曰烈山氏之有天下其子曰柱能殖百穀故祀為稷高辛氏唐虞夏皆因之殷湯為旱遷柱而以周棄代之欲遷勾龍無可繼者故止先王之制法施於人則祀之○周制天子立

三社祭法云王為羣姓立社曰大社羣衆也為百官及兆人所置立於庫門內之西立之小宗伯云左宗廟右社稷鄭玄曰庫門內雉門外也周代文尚尊尊在右也案公羊魯桓公二年取郜大鼎納於大廟何休云質家右宗廟尚親親文家右社稷尚尊尊是也王自為立社曰王社於籍田立之按詩周頌云春籍田而祈社稷既因籍田遂以祈社則是籍田中立之王親籍田所以供粢盛故因立社以祈之亡國之社曰亳社廟門之外立之春秋哀公四年亳社災穀梁傳云以滅國之社為廟屏諸侯立三社祭法云諸侯為百姓立社曰國社亦為百官下及萬人所置於臯門之西立之按諸侯三門外曰臯次曰應內曰路自為立社曰侯社亦於籍田

中立之按祭義諸侯亦有籍田故亳社立處蓋與天子同按春秋云亳社災注云亳社殷社諸侯有之所以戒亡國大夫以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社大夫不得特立社與族人合居百家以上則共立一社今時里社是也郊特牲曰惟為社事單出里但立名雖異其神則同皆以勾龍配之稷周棄配之據先儒所說不同王肅之徒即云但祭勾龍后稷人神而已非為配祭與鄭更相折難別有評議不復具論按兩家所釋鄭義為長故今據以為說社者五土之神五土謂若地官司徒職云山林川澤丘陵墳衍原隰等各有所育羣生賴之故於土生物處別立其名為社援神契云社者土地之神能生五穀郊特牲云社所以神地之道稷者於五土之中特指原隰之祇以五土雖各有

所生而山林川澤丘陵墳衍此四者雖出材用等物於五穀之功則少且生人所急者食故於五土之中別旌異原隰之祇以報之以其能生五穀名其神但五穀不可遍言以稷為五穀之長春生秋成最得中和之氣故取以名其神表言其處能生稷也非謂止祭其穀粒故援神契云社者土地之主稷者原隰之中能生五穀之祇是也又禮記曰家主中霤而國主社稷以其俱是土神也

社壇在東稷壇在西俱北面壇築牆開四面門且社稷陰神皆以北面為尊地道長右故稷在西也知北面及有牆者郊特牲說社云君南向於北墉下答陰之義是也

天子之社則以五色土各依方色為壇廣五丈春秋大義曰天子社壇博五丈諸侯半之天子大社東方青南方赤西方白北方黑冒以黃土

諸侯則但用當方之色為壇皆立樹以表

其處又別為主以象其神禮記大傳說牧野之事云既事而退柴於上帝祈社又尚書甘誓云不用命戮於社則天子諸侯軍行皆載社主也其主鄭注但云蓋用石為之以石為土類故也大夫以下但各以地所宜之木而立之司徒職云設其社稷之壝而樹之田主各以其野所宜之木遂以名其社禮神之玉蓋用兩珪有邸典瑞云兩珪有邸以祀四望崔靈恩云社稷同四望其玉蓋同也以珪銳首象土生物其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢皆黝色地官牧人云陰祀用黝牲鄭注云陰祀謂祭地北郊及社稷也但社稷各牢不同牲也故云皆也用黑幣按牲幣同色日用甲郊特牲云日用甲日之始也按周初未制禮之時日猶用戊故召誥云戊午乃社於新邑祭日

之晨王及尸皆服絺冕司服云祭社稷五祀則絺冕知有尸者鳧鷖詩所謂公尸樂則大司樂云奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇太蔟陽聲第二者應鍾為之合地祇謂神州社稷也用三獻禮器云三獻文鄭注謂祭社稷五祀也其禮取血先瘞於所祭之處以為祭始大宗伯云以血祭祭社稷次則禮神以玉時尸前薦爓肉及脯醢籩豆郊特牲云三獻爓王則酌大罍中酒以獻尸大罍在罍所謂朝踐之獻是為一獻也至薦熟時宗伯亦攝后酌以盎獻所謂再獻每獻酒奏太蔟等樂一終尸食訖賓長酌酳尸謂之三獻天子太社必受霜露風雨

以達天地之氣故喪國之社屋之不受天陽也亳社北牖使陰明也絕其陽通其陰而已亳殷之社殷都亳也白虎通云王者諸侯必有柴社者何示有存亡也明為善者得之為惡者失之春秋公羊傳云亡國之社掩其上柴其下亳社有所祈求禱祠則祭之以刑官為之尸喪祝掌其禮秋官士師職曰若祭勝國之社則為之尸鄭玄注刑官為尸略之也春官喪祝職云掌勝國邑之社稷祝號以祭祀禱祠焉○說曰王者諸侯所以立社稷者為萬人求福報功也人非土不立非穀不生不可偏敬故立社稷而祭焉自經籍灰燼互執不同鄭玄注社稷者土穀之神句龍后稷以

配食也按所據郊特牲云社祭土而主陰氣君南嚮於北墉下答陰之義又云社者神地之道又周禮以血祭祭社稷五祀五岳樂用靈鼓大喪三年不祭唯天地社稷越紼而行事王肅云句龍周棄並為五官故祀為社稷按所據左氏傳云句龍為后土祀以為社故曰伐鼓於社責上公也今俗猶言社公上公之義耳又牲用大牢與地不同若稷是穀神祭之用稷反自食乎崔靈恩云二家之說雖各有通途但昔來所習謂鄭為長故依

鄭義試評曰按崔靈恩以鄭為長稱當矣何者按公者尊稱以人尊社故曰社公王肅以俗言社公及以社為上公者俗言天公雷公豈上公乎又日蝕伐鼓於社責陰助陽之義也夫陽為君陰為臣日蝕者陰蝕陽也君弱臣強是以伐鼓於社云責上公耳若勾龍周棄為社則不得先五岳而埋血也以人鬼雖用血而不埋復云以無配食字是正神者周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王亦無配食之說豈得不謂郊天者乎且人鬼之道

不用靈鼓不得越紼而祭也稷者土有生長之功立其神因以稷名之鄭據孝經說曰社者土地之神稷者能生五穀之神孝經援神契云稷乃原隰之中能生五穀之祇今按本無正神人感其功欲美報之因以稷名所以稷名神者五穀之長故也○漢高帝初起禱豐枌榆社枌白榆社在豐東北十五里或曰枌榆鄉名高帝里社二年東擊項籍還入關因命縣為公社後四年天下定詔御史令豐謹理枌榆社其後又令縣常以春三月及臘祠后稷以羊彘人里

各自裁以祠隨豐儉也平帝時王莽奏帝王建立社稷百王不易漢興禮儀稍定已有官社以后稷配食官稷高帝除秦社稷立漢社稷禮所謂大社也時又立官社配以夏禹而未立官稷至此始立之稷種穀樹稭樹也其子類穀徐州牧歲貢五色土一斗○後漢光武建武二年立太社稷於洛陽在宗廟之右周禮曰社稷在右宗廟在左皆方壇蔡邕獨斷曰天子大社封諸侯者皆取土苞白茅授之以立社於其國故謂之授茅土漢惟有皇子封為王者得茅土其他功臣以戶數租入為節不受茅土立社無屋有牆門而已必受霜露風雨二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠漢儀使者監祠

南向立不拜 郡縣皆置太守令長侍祠牲用羊豕唯州所理有社無稷以其使官也○魏自漢後但太社有稷官社無稷故常二社一稷也至明帝景初中立帝社 博士孔晁謂漢氏及魏初皆立一社一稷至景初之時更立太社太稷又特立帝社云禮記祭法云王為羣姓立社曰大社言為羣姓下及士庶皆使立社非自立今並立二社二神二位同時俱祭於事為重於禮為黷宜省除一社以從舊典劉喜難曰祭法為羣姓立社若如晁議當言王使不得言為下云王為羣姓立七祀諸侯自立為五祀若是使羣姓私立何得踰於諸侯而祭七祀乎却為羣姓立七祀乃王之祀也夫人取法於天取財於地普天率土無不奉祀而何言乎一神二位以為煩黷耶 明帝祭社但稱皇帝 王肅議太尉等祭祀

但稱名不稱臣每有
事須告皆遣祝史
○晉武帝太康九年詔曰社實一
神其并社之祀車騎司馬傅咸表曰祭法王社太社各
有其義穀梁傳曰天子親耕故自立社
為籍而報也國以人為本人以穀為本為百姓立社而
祈報焉事異體殊此社之所以有二武帝引景侯王肅
之論曰王社亦謂春祈籍田秋而報之也其論大社則
曰王者布下圻內為百姓立之謂之大社不自立之於
京師也景侯此論據祭法大夫以下成羣立社曰置社
景侯解曰今之里社是太社天子為人而祀故稱天子
社郊特牲曰天子太社必受霜露風雨夫以羣姓之衆
王者通為立社故稱太社若夫里社其數不一蓋以里
所為名左氏傳盟於清丘之社是也人間之社不稱太
矣若復不立之京都當安所立乎前被勑尚書召誥云
社於新邑唯一太牢不立二社之明義也郊特牲曰社
稷太牢必據一牢之文以明社之無二則稷無牲矣說

者則曰舉社則稷可知苟可舉社以明稷何獨不舉一
以明二國之大事在祀與戎若有過而除之不若過而
存之存之有義除之無據周禮封人掌設社壝無稷字
今帝社無稷蓋出於此然國主社稷周禮王祭社稷則
絺冕此王社有稷之文也封人設社壝無稷字說者以
為約文從可知也謂宜仍舊立二社而加立帝社之稷
禹貢惟土五色景侯解曰王者取五色土為大社封四
方諸侯各割其方色土者覆四方也如此大社復為立
京都也詔曰社實一神而相襲二位衆
議不同何必改作其便仍舊一如魏制○東晉元帝建
武元年又依洛京立二社一稷○宋仍晉舊無所改作
○齊武帝永明十一年何佟之議其神一位北向稷東
向齊官社壇東北南向立以西為上諸執事西向立以

南為上稷名太稷兼祠部郎中何佟之議按禮記郊特牲社祭土而主陰氣也君南向於北墉下荅陰也王肅云陰氣北向故君南向以荅之為言是相對之稱知古祭社北向設位齋官南向明矣近代相承帝社南向太社及稷並東向而齋官在帝壇北西向於神背後行禮又名稷為稷社甚乖禮意謂二社語其義則殊論其神則一位並宜北向稷若北向則成相背稷是百穀之總神非陰陽之主宜依先東向齋官在社壇東北南向立以西為上諸執事西向立以南為上稷依禮無兼稱若欲尊崇正可名太稷豈得稷社耶治禮學士議曰郊特牲云君南向荅陽也臣北向荅君也若以陽氣在南則立應北向陰氣向北則立宜向南今二郊一限南向皇帝奠幣東西向故知壇墠無係於陰陽設位寧拘於南北羣神小祠類皆向南面薦饗之時北向行禮蓋欲申靈祇之尊表求幽之理議與佟之相難凡三往反有司議治禮無的然明據佟之議乃行也

○梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常丞牽牲太祝令贊牲其初蓋晉元帝建武元年所剏有太社帝社太稷凡三壇門牆並隨其方色每以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農及臘又各祠社稷於壇百姓則二十五家為一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱禱祈祠具通其豐約舊太社廩犧吏牽牲司農省牲大祝史贊牲天監中明山賓議郊特牲云社者神地之道國主社稷實為重今公卿貴臣親執盛禮而令微吏牽牲頗為輕末且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職禮祭社稷無親牽牲之文謂宜以太常省牲廩犧令牽牲太祝令贊牲帝唯以太祝贊牲為疑又以司農省牲於理以傷廩犧吏執紖即事誠卑議以太常丞牽牲餘依山賓議於是遂定至大同初又加官稷并前為五壇○陳依梁而帝社以三牲

首餘以骨體薦粢盛為六飯粳以敦稻以牟黄粱以簠白粱以簋黍以瑚粢以璉其儀本之齊制敦音對○後魏天興二年置太社太稷帝社於宗廟之右為方壇四陛以二月八月日用戊皆太牢句龍配社周棄配稷皆有司侍祠○北齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祠祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻○後周立社稷於左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻○隋文帝開皇初建社稷並立

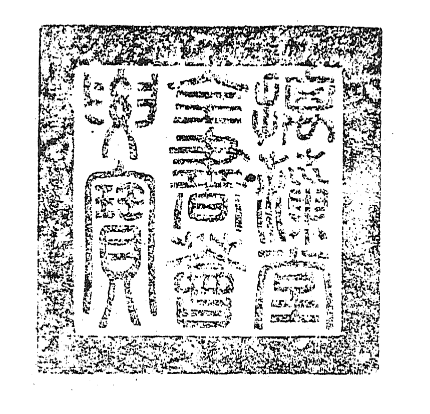
於含光門之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用黑孟冬下亥又臘祭之郡縣二仲月並以少牢各祭百姓亦各為社○大唐社稷亦於含光門内之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷社以勾龍配稷以后稷配武太后天授三年九月為社至長安四年三月制社依舊用八月神龍元年改先農壇為帝社壇於太壇西立帝社壇禮同太社太稷其壇不備方色異於太社時祝欽明與禮官等奏經典並無先農之文永徽年中猶名籍田垂拱以後改為先農然先農與社本是一神其先農壇請改

為帝社以應王社之義其祭先農改為帝社仍
請准令用孟春吉亥祀后土以勾龍配制從之又其年
五月詔於東都建置太社令禮官議立社太常少卿韋
叔夏等引呂氏春秋及鄭玄議以為社主用石又按後
魏天平四年四月太社石主遷於社宮是社主用石矣
又檢舊社主長一尺六寸方一尺七寸禮官博士議社
主制度長短在禮無文按韓詩外傳云天子太社方五
丈諸侯半之蓋以五是土數故壇方五丈其社主請准
五數長五尺准陰之二數方二尺剡其上以象物生方其

下以象地體埋其半以根在土中而本末均也則神道
設教法象有憑其尺請用古尺又檢舊社稷壇上四方
布以方色唯中央數尺飾以黄土禮官韋叔夏等又議
曰韓詩外傳云天子太社廣五丈各分置四方色訖上
冒以黄土說者云冒以黄土象王者覆被四方據此合
用黄土遍覆壇上今檢舊壇之上亦備方色唯中央數
尺飾以黄土則是覆被之道有所不及既乖舊制請准
古改造於是以方色飾壇之四面及四陛其上則以黄

土霞之天寶三載二月詔社稷列為中祀頗紊大猷自今以後社稷升為大祀大歴六年十一月勑中祀並用少牢至貞元五年九月國子祭酒包佶奏請社稷復依正禮用太牢詔從之

通典卷四十五

總校官庶吉士臣侍朝
校對官編修臣揚壽楠
謄錄監生臣喻秦階

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷四十六
　　　　七

詳校官員外郎臣楊世綸

通典卷四十六

唐　京兆杜佑君卿纂

禮六　吉五

山川黄帝　虞　周　秦　漢　後漢　魏　宋　梁　後魏　後周　隋　大唐

黄帝祭於山川與爲多焉與比也比吉祭祀山川黄帝最多○虞氏秩於山川徧於羣神秩序也以次序而祭之五岳視三公四瀆視諸侯五○周制四坎壇祭四方四方即謂山林川谷丘陵之神祭山林丘陵於壇川谷於坎則每方各爲壇爲坎

以血祭祭五岳陰祀自血起貴氣臭以埋沈祭山林川澤祭山林曰埋川澤曰沈各順其性之含藏一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時四者大蜡時皆因以祭之禮神之玉兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色幣亦隨牲色牧人云望祀各以其方之色牲毛之注云望祀謂五岳四鎮四瀆器用蜃鬯人云凡四方山川用蜃用五獻禮器云五獻祭注云謂祭四望山川祭日王及尸皆服毳冕司服注云毳冕畫虎蜼謂宗彝其衣三章裳二章凡五也史記云周公祀太山以召公爲尸是有尸也樂奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望姑洗陽聲第三者南呂爲之合四望五岳四鎮四瀆奏蕤賓歌

函鍾舞大夏以祀山川蕤賔陽聲次四其祭之岳鎮則升血爲始四瀆則沈血爲始覲禮云祭山升祭川曰浮沈也爾雅云祭山曰庪懸祭川曰浮沈也庪音久委反次薦豆籩及爓肉爲朝踐故大祭用腥則次祀用爓也爓謂沈肉於湯也故鄭云沈肉曰爓時王酌盎齊以獻所謂朝踐之獻也大宗伯亞獻亦以盎齊至熟王酌清酒以獻尸亞者亦清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒以酳尸凡五獻也○秦并天下令祠官所常奉名山川鬼神可得而序於是自崤以東名山大川祠崤即今之陜郡二崤曰太

室太室嵩高也恒山泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以脯酒爲歲禱因泮凍解凍也秋涸凍涸讀與沍同音沍凝也春解秋凝冬塞先代反禱祠謂報其所祈下禱塞同其牲用牛犢各一牢具圭幣各異自華以西名山七曰華山薄山薄山襄山也說者云在河東一曰在潼關北十餘里而此云自華以西者今則閿鄉之南山連延西出並得華山之名嶽山岐山吳山鴻冢瀆山蜀之崏山也周禮職方氏雍州其山曰嶽爾雅云河西曰嶽說者咸云嶽即吳嶽也今此有嶽山又有吳山則吳嶽非一山但未詳嶽之所在徐廣云嶽山在武功地理志武功無嶽但有垂山岐山在今之岐山縣其山兩岐故俗呼爲箭括嶺吳山在今汧陽郡之吳山縣鴻冢者黄帝臣鬼臾區號大鴻

葬雍故鴻冢是也蘇林曰今雍有鴻冢峪在隴氐道也名川四曰河祠臨晉即今之馮翊郡朝邑縣界沔祠漢中沔漢水之上名也漢中今漢中郡也湫泉祠朝那湫泉在安定郡界清澈可愛不容穢濁或有諠汚輙興雲雨土俗亢旱每於此求之相傳云龍所居也天下山川隈曲亦往往有之江水祠蜀亦春秋泮涸禱賽如東方山川而牲亦牛犢牢具圭幣各異而四大冢鴻岐吳嶽皆有嘗禾以新穀祭其河加有嘗醪皆在雍州之域近天子都故加車一乘騂駒四灞滻灃澇涇渭長水皆在大山川數以近咸陽盡得比山川祠而無諸加謂加車及騂駒之屬○漢孝文十二

年五穀不登詔增修山川羣祀詔曰比年五穀不登欲川神祇有不舉者爲不敬令恐山川百神應増諸神祀按王制曰山者尚未盡秩其議增修羣祀宜享祀者以祈豐年　武帝因廵狩禮其名山大川用駒者悉以木偶馬代行遇親祠者乃用駒○後漢章帝元和二年詔祀山川百神應禮者○魏文帝黄初三年禮五岳四瀆咸秩羣祀瘞沈珪璋○宋武帝大明七年六月有司奏奠祭霍山殿中郎五景先議宜使太常持節牲以太牢之具羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用茅爲壇兆時不用

蜃同郊祀以爵獻凡肴饌種數依社祭○梁令郡國有五岳置宰祀三人及有四瀆若海應祀者皆孟春仲冬祀之○後魏景穆帝立五岳四瀆廟於桑乾水之隂春秋遣有司祭其山川諸神三百二十四所每嵗十月遣祠官詣州鎮徧祀有水旱災厲則牧守各隨界内而祈禱王畿内諸山川有水旱則禱之太武帝南征造恒山祀太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還○後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名

山大川○隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山在東夷中遥祀冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑掃並令多植松栢○大唐武德貞觀之制五岳四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之東岳岱山祭於兖州東鎮沂山祭於沂州東海於萊州東瀆大淮於唐州南岳衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆大江於益州

中岳嵩山於洛州西岳華山於華州西鎮吳山於隴州
西海西瀆大河於同州北岳恒山於定州北鎮醫無閭
山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用太牢祀
官以當界都督刺史充先天二年封華岳神爲金天王
開元十三年封泰山神爲天齊王天寶五載封中岳神
爲中天王南岳神爲司天王北岳神爲安天王六載河
瀆封爲靈源公濟瀆封爲清泉公江瀆封爲廣源公淮
瀆封爲長源公會稽山爲永興公岳山爲成德公霍山

爲應聖公醫巫閭山爲廣寧公八載閏六月封太白山爲神應公其九州鎮山除入諸岳外並宣封公十載正月以東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣潤王北海爲廣澤王分命卿監諸岳瀆及山取三月十七日一時備禮兼冊祭儀具開元禮武德二年十月上親祀華岳舊儀岳瀆以上祝版御署訖北面再拜武太后證聖元年十月有司上言曰謹按五岳視三公四瀆視諸侯天子無拜公侯之禮請依舊議五岳以下署而不拜制可之開元元年太常奏伏准唐禮祭五岳四瀆皆稱嗣天子祝版皆進署切以舜典五岳視三公四瀆視諸侯則不合稱嗣天子及親署其祝文伏請稱皇帝謹遣某乙敬祭於某岳瀆之神從

之貞元四年五月太常卿苗晉奏五岳四瀆其神版並合御署至上元元年中祠小祠一切權停自後因循不請御署其祝版欲至饗祭日所司准程先取署附驛發遣勑旨宜依仍委所司每至時先奏附中使送初開元九年十二月天台道士司馬承禎言今五岳神祠是山林之神也非正眞之神也五岳皆有洞府有上清眞人降任其職山川風雨陰陽氣序是所理焉冠冕服章佐從神仙皆有名數請别立齋祠之所上奇其說因勑五岳各置眞君祠一所

籍田

周 漢 後漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 後魏 北齊 隋 大唐

周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右帥公卿諸侯大夫躬耕籍田千畝於南郊籍借也謂借人力以理之倡率

天下使務農田春秋傳曰郊而後耕遂籍人力以成歲功故謂之帝籍天子田千畝於南郊郊諸侯百畝謂借於東郊冕而朱紘躬秉耒天子三推推發也諸侯三公冕而青紘躬秉耒三公五推諸侯九推以事天地山川社稷先古先古先祖以爲醴酪粢盛於是乎取之敬之至也內宰詔后帥六宮之人生種稑之種以獻於王使後宮藏種而又生之太常條穀種黍稷種稑使內宰後宮生之者亦衆類孳息之祥且佐王於耕事所以俱自盡於郊廟也稑早也種晚也先種後熟謂之種後種先熟謂之稑甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之其屬庶人也耨鋤也王籍謂王者籍田千畝所親帥公卿以下親耕之處也庶人終於千畝故曰帥其屬耕耨王籍入其收也○漢文

帝制曰農天下之本遂開籍田朕躬耕以給宗廟粢盛粢黍稷也盛器謂簠簋舊儀春始親耕於籍田官祀先農以一太牢百官皆從先農神農也五經要義云立壇於田所祠之其制度如社之壇賜三輔二百里孝悌力田三老種百穀萬斛爲立籍田倉置令丞穀皆以給天地宗廟羣望之祀以爲粢盛景帝詔曰朕親耕爲天下先昭帝幼即位耕於鉤盾弄田鉤盾官者近署故往試耕爲戲弄○後漢明帝永平中二月東巡耕於下邳章帝元和中正月北巡耕於懷縣其籍田儀正月始耕常以

乙日祠先農及耕於乙地晝漏上水初納執事告祠先農已享耕日以太牢祭先農於田所耕時有司請行事就耕位天子三公九卿諸侯百官以次耕推數如周法力田種各耰訖有司告事畢是月命郡國守皆勸人始耕○魏氏天子親耕籍田藩鎮闕諸侯百畝之禮○晉武帝太始四年正月丁亥帝躬耕籍田於東郊詔曰近代以來耕籍田於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而有百官車徒之費今循千畝之制當與羣公卿士躬稼穡

之艱難以帥先天下於東郊之南洛水之北（去宮八里遠十六里為北千畝）帝御木輅以耕太牢祀先農自惠帝後禮廢矣○東晉元年將修耕籍事竟不行（時朝議至尊應躬祀先農不賀循曰漢儀無躬祭之文然王祭四望則毳冕祭社稷五兆則絺冕以此不為無親祭之義）○宋文帝元嘉二十一年將親耕（時史學生山謙之以科鳩集其儀因自秦闕詔言酌𣁽衆條造定圖注）先立春九日司空大司農京尹令尉度宮之辰地八里之外整制千畝中開阡陌立先農於中阡西陌南御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕於耕壇之上皇后帥六宮

之人出種稑之種付籍田令耕日太祝令以一太牢祠
先農一如帝社儀孟春上辛後吉亥御乘耕根三蓋車
駕蒼駟建青旂著通天冠蒼幘青衮佩蒼玉藩王以下
至六百石皆衣青唯三臺武衛不耕不改章服駕出如
郊廟儀至籍田侍中跪奏至尊降車臨壇大司農跪奏
先農已享請皇帝親耕太史贊曰皇帝三推三反於是
羣臣以次耕王公及諸侯五推五反孤卿大夫七推七
反士九推九反籍令率其屬耕竟畝洒種即耰禮畢乃

班下州縣悉備其禮焉○齊武帝永平中耕籍田用丁亥（時有司奏正月丁亥可祀先農比來並用立春後亥王儉以為亥日籍田經記無文助教周山文議曰蔡邕月令章句解元辰云甲幹也辰支也有事於天用甲有事於地用辰何佟之云少牢饋食禮云孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖鄭以為不必丁亥令但直舉一日以言之耳禘太廟禮日用丁亥若不得丁則用己亥辛亥苟有亥焉可也漢文用此日耕籍祠先農後王相承用之非有別義班固序亥位云陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也且亥既水辰含育有生播厥取吉其在茲乎）使御史乘馬車載耒耜從五輅後○梁初依宋齊禮以正月用事不齋不祭天監十二年以啓蟄而耕（時在二月內尚書云以殷仲春籍田理在建卯於是改用二月）

與百官御事並齋三日沐浴裸饗侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後（禮云親載耒耜措於參保介之御間則置所乘輅上）普通二年又移籍田於建康北岸築兆域如南北郊別有親耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推反○後魏太武帝天興三年春始躬耕籍田祭先農用羊一○北齊籍於帝城東南千畝內種赤粱白穀大豆赤黍小豆黑穄麻子大麥小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十尺四陛三壝四門又為大

營於外設御壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖親耕○隋制於國南十四里啓夏門外置地千畝為壇行禮播殖九穀納於神倉以擬粢盛穰藁以餉犧牲○大唐貞觀三年正月二十一日太宗親祭先農籍於千畝之甸初議籍田方面所在給事中孔穎達曰禮天子籍田於南郊諸侯於東郊晉武帝猶於東南今於城東不合古禮太宗曰禮緣人情亦何常之有且虞書云平秩東作巳在東矣又乘青輅推黛耜者所以順於春氣且朕見在少陽之地田於東郊蓋其宜也於是遂定武后改籍田為先農壇神龍初復改先農壇

爲帝社稷祝欽明奏曰按祭法王自爲立社曰王社先儒以爲其社在籍田之中詩載芟篇序云春籍田而祈社稷是也具社稷篇中開元二十三年二月親祀神農於東郊勾芒配禮畢躬御耒耜籍於千畝之甸時有司進儀注天子三推公卿九推庶人終畝玄宗欲重勸耕籍遂進耕五十餘步盡壠乃止耕畢輦還齋宮大赦侍耕執牛官皆加級賜帛其儀備開元禮

先蠶

周　漢　後漢　魏　晉　宋　北齊　後周　隋　大唐

周制仲春天官内宰詔后帥内外命婦始蠶於北郊以

爲祭服蠶於北郊婦人以純陰也天子諸侯必有公桑蠶室近川而
爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之后妃齋戒享先蠶
而躬桑以勸蠶事季春吉巳王后享先蠶先蠶天駟也享先蠶而後躬桑示率先天下也
及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者
使入於室奉種浴於川桑於公桑風戾以食之是月也
命有司無伐桑柘愛蠶食也有司主山林之官也禁原蠶原再也天文辰爲馬蠶與
馬同氣物莫能兩大禁原蠶爲傷馬○漢皇后蠶於東郊其儀春桑生皇后親桑於苑中
蠶室養蠶千薄以上祀以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦
人寓氏公主凡二神羣臣妾從桑還獻於繭館皆賜從

桑者絲皇后自行窳音俞○後漢皇后四月帥公卿列侯夫人蠶皇后出乘鸞輅青羽蓋駕四馬龍旂九斿大將軍妻參乘太僕妻御前鸞旂車皮軒闟音翕戟雒陽令奉引千乘萬騎車府令設鹵簿駕公卿五營校尉司隸校尉河南尹妻皆乘其官車帶夫本官綬從其官屬導從皇后置武賁羽林騎戎頭黃門鼓吹五帝車女騎夾轂執法御史在前後亦有金鉦黃鉞五將導桑於蠶宮手三盆於繭館畢還宮祀先蠶禮以少牢凡蠶絲絮織飾以作祭服祭服者冕服也天地宗廟

羣神五時之服其皇帝得以作縷縱衣得以作巾絮而已置蠶宮令丞諸天下官皆詣蠶室亦婦人從事故舊有東西織室作法　○魏文帝黄初七年皇后蠶於北郊依周典也○晉武帝太康六年蠶於西郊蓋與籍田對其方也先蠶壇高一丈方二丈四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在其東取列侯妻六人爲蠶母蠶將生擇吉日皇后著十二笄歩揺依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安車駕六騩音貴馬女尚書著貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主夫人九

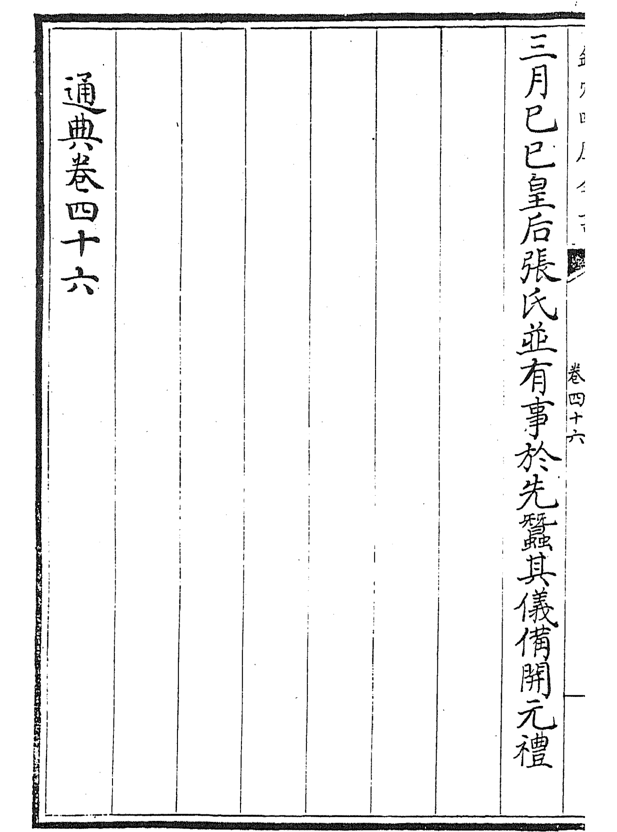
嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯持進夫人外世婦命婦皆步摇衣青各載筐鉤從蠶先桑二日蠶宫生蠶著簿上躬桑日皇后未到太祝令質明以太牢告祠謁者一人監祠祠畢徹饌頒餘胙於從桑及奉祠者皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東面躬桑採三條諸妃公主各採五條鄉縣以下各採九條悉以桑授蠶母還蠶室事訖皇后還便即御座公主以下乃就位設饗宴賜絹各有差○宋孝武大明四年始於臺

城西白石里爲蠶所設兆域置大殿又立蠶觀其禮皆循晉氏

○北齊爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里外有蠶宮方九十步牆髙一丈五尺其中起蠶室二十七別殿一區置蠶宮令丞宦者爲之路西置皇后蠶壇高四尺方二丈四陛陛各廣八尺置先蠶壇於桑壇東南大路東横路南壇高五尺方二丈四陛陛各五尺外兆方四十步面開一門有緣襜襦褠衣黄履以供蠶母每歲季春榖雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黄帝軒轅氏

於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御座女尚書執筐女尚衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處左執鉤者居右蠶母在後乃躬桑三條訖升壇即御座内命婦以次就桑服鞠衣者採五條展衣褖衣者九條以授蠶母還蠶室切之授世婦洒一簿凡應桑者並復本位后乃降壇還便殿設勞酒頒賚而還○後周制皇后乘翠輅率六宮三妃三㚤音弋婦官名御媛御婉三公夫人三

孤内子至蠶所以一少牢親進祭奠先蠶西陵氏神禮畢降壇令二嬪爲亞獻終獻因而躬桑○隋制先蠶壇於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻之禮祭訖親桑於位壇東面尚功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班採五條九條止世婦於蠶母受切桑洒訖皇后乃還自齊及周隋其典法多依晉儀亦時有損益○大唐顯慶元年三月辛巳皇后武氏先天二年三月辛卯皇后王氏乾元二年

三月巳巳皇后張氏並有事於先蠶其儀備開元禮

通典卷四十六

欽定四庫全書薈要卷九千一百六十五　史部

通典卷四十七

唐　京　兆　杜　佑　君　卿　纂

禮七　吉六

天子宗廟　唐　虞　夏　殷　周　漢　後漢　魏　晉　東晉　宋　齊　梁　陳　後魏　北齊　後周　隋　大唐

昔者先王感時代謝思親立廟曰宗廟（廟貌也宗廟者先祖之尊貌也）因新物而薦享以申孝敬遠祖非一不可徧追故親盡

而止唐虞立五廟鄭玄按禮緯元命包云天子五廟二昭二穆與始祖而五其祭尚氣先迎牲殺於庭取血告於室以降神然後奏樂尸入王祼以鬱鬯血腥爓祭用氣者也尚謂先薦之夏氏因之夏太祖無功而不立自禹與二昭二穆也○殷制七廟商書云七世之廟可以觀德王制云天子七廟鄭玄復云殷制太廟自契及湯二昭二穆○周制小宗伯掌建國之神位左宗廟庫門内雉門外之左王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止

去墠曰鬼王皇皆君也祖始也名先人以君明始者所以尊本之意祧之爲言超也超然上去意也封土曰壇除地曰墠天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中○鄭玄云周制七廟太祖及文王武王之祧與親廟四并而七太祖后稷王肅云尊者尊統於上故天子七廟其有殊功異德非太祖而不毁不在七廟之數其禮與太祖同則文武之廟是按玄注王制據禮緯元命包云唐虞五廟殷六廟周七廟又注祭法云天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中王肅非之曰周之文武受命之主不遷之廟殷之三宗宗其德而存其廟並不以爲常數也凡七廟者不稱周室下及文武而曰天子諸侯是同天子諸侯之名制也孫卿子曰有天下者事七廟有一國者事五代所以積厚者流

澤廣積薄者流澤狹也祭法云遠廟曰祧親盡之上猶存二廟也文武百代不遷者祭法不得云去祧為壇又曰遷主所藏曰祧先公遷主藏后稷之廟先王遷主藏文武之廟是為二祧而祭法云有二祧焉祭法親廟四與太祖皆月祭之二祧享嘗乃止是后稷月祭文武則享嘗非禮意也祭法又曰王下祭殤五嫡子嫡孫此為下祭五代來孫則無親之孫也而上祭何不及無親之祖乎馬昭非王曰喪服小記王者立四廟王制曰天子七廟是則立廟之正以為親限不過四也親盡為限不過四也親盡之外有大功德可祖宗者也有其人則七無其人則少故夏氏無太祖則五殷人祖契而宗湯則六周尊后稷文武則七禮器周旅酬六尸發爵周則七廟矣肅言文武不得稱遠廟不得為二祧者凡別遠近以親為限親內為近親外為遠文武適在親外當毀故言遠廟自非文武親外無不毀者孔晁曰夫無功德則以親遠近為名文武以尊重為祖宗廟何取遠近故后

稷雖極遠以爲太祖不爲遠也試評曰禮有以多爲貴王制云天子七廟諸侯五廟祭法云遠廟爲祧有二祧焉享嘗乃止而鄭玄以文武之廟曰祧不亦疎乎若以天子之祖功德則不立二祧二祧不廟數與諸侯同何以爲隆殺哉虞書云七廟不始於周伊尹已言七代之廟矣成王六年制禮七廟亦已有見數文王爲祖武王爲禰祖非遠廟也周官掌宗廟而職曰守祧周公不稱祖禰爲遠祧也當須逆數成然後廟得別出不可於成王之代以文武

逆云爲遷主所藏矣○漢髙帝令諸侯都皆立上皇廟髙帝崩孝惠即位令奉常叔孫通定宗廟儀法帝東朝太后長樂宮及閒往數音朔蹕煩人作複道武庫南通奏曰陛下何自築複道髙帝寢衣冠月出遊髙廟謂從高帝陵寢出衣冠遊於髙廟每一月爲之其道正值令之所作複道子孫奈何乘宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人主無過舉舉事不當有過失也今已作百姓皆知之矣願陛下爲原廟原重也先有廟今更立之故云重也渭北衣冠出遊之益廣宗廟大孝之本帝乃立原廟又尊帝

廟爲太祖廟景帝尊孝文廟爲太宗廟所常幸郡國各立太祖太宗廟至宣帝太始二年復尊孝武廟爲世宗廟凡所廵狩亦立焉凡祖宗仕郡國者六十八合百六十七所而京師自髙祖下至宣帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立廟悼皇考宣帝之父即史皇孫也并爲百七十六又園中各有寢便殿凡言便殿室者皆非正大之處也寢者陵上正殿若平生路寢矣便殿者寢側之别殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠漢儀宗廟一歲十三祠如閏加一祠與此共二十五祠也便殿歲四祠又

月一游衣冠而昭靈后武哀王昭哀后孝文太后孝昭太后衛思后戾太子戾后各寢與諸帝合三十一所凡一歲祠上食二萬四千四百五十五用衛士四萬五千一百二十九人祝宰樂人一萬二千一百四十七人養牲卒不在數元帝罷昭靈后武哀王昭哀后衛思后戾太子戾后園皆不奉祠裁置吏卒守焉罷郡國廟時丞相韋玄成等曰臣聞唯聖人爲能饗帝孝子爲能饗親立廟京師之居躬親承事春秋之義父不祭於支庶之宅君不祭於臣僕之家臣等以爲宗廟在郡國宜勿復修奏可以高皇帝爲太祖孝文皇帝爲太宗孝景皇帝爲昭孝武皇帝爲穆孝昭皇帝與孝宣帝

俱爲昭皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟主宜瘞園孝惠帝爲穆主遷於太廟寢園皆罷修玄成等又奏議曰禮王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖繼太祖以下五廟而迭毀毀廟之主藏乎太祖五年而再殷祭言一禘一祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖父爲昭子爲穆孫復爲昭古之正禮也祭法曰王者禘其祖所自出以其祖配之而立四廟立親廟四親親也親盡而迭毀親踈之殺示有終也禮廟在大門內不敢遠親也臣愚以爲高皇帝受命定天下宜爲帝者太祖之廟代代不毀承後屬盡者宜毀今宗廟異處昭穆不序宜入就太祖廟而序昭穆如禮太上皇孝惠孝文孝景廟皆親盡宜毀皇考廟親未盡如故悼皇考於元帝爲祖也大司馬許嘉等以爲孝文皇帝除誹謗去肉刑躬節儉宜爲太宗之廟諫議大夫更始等

以爲皇考廟上序於昭穆非正禮宜毀帝乃下詔曰高皇帝爲漢太祖孝文皇帝爲太宗代代承祀傳之無窮孝宣皇帝爲孝昭皇帝後於義一體一體者俱爲昭也禮孫與祖俱爲昭孝宣於昭爲從孫故云一體也孝景皇帝廟及皇考廟皆親盡其正禮儀玄成等又奏以高皇爲太祖文爲太宗等詔從之王莽制九廟一曰黄帝太初祖廟二曰帝虞始祖昭廟三曰陳胡王統祖穆廟四曰齊敬王代祖昭廟五曰濟北愍王王祖穆廟六曰濟南伯王尊祖昭廟七曰元城孺王尊禰穆廟八曰陽平頃王昭廟九曰新都顯王穆廟殿皆重屋太祖廟東西南北各四十丈高十七丈餘廟半之爲銅薄櫨飾以金銀琱文窮極百工之巧工費數百鉅萬卒徒死者萬數○後漢光武皇帝建武二年立高廟於雒陽高帝爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊三年正月立親廟

雒陽祀父南頓君以上至舂陵節侯節侯名買買生鬱林太守外外生鉅鹿都尉回回生南頓令欽欽即光武父時寇賊未平祀儀未設至十九年議立平哀成元帝廟代今親廟兄弟以下使有司祠宜為南頓君立皇考廟祭上至舂陵節侯羣臣奉祠時五官中郎將張純太僕朱浮等奏議禮為人之子事大宗降其私親今親廟四孝宣皇帝以孫後祖為父立廟於奉明曰皇考廟獨羣臣侍祠願下有司議先帝四廟當代親廟者及皇考廟事下公卿議時從大司徒戴涉奏詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽舂陵歲時各且因故園廟祭祀園廟

去太守理所遠者在所令長行太守事侍祠宗廟在章陵南陽太守稱使者往祭不使侯王祭者諸侯不得祖天子凡臨祭宗廟皆爲侍祠惟孝宣帝有功德其上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮皇考南頓君以上至曾祖祭皆就園廟張純又云禮三年一祫五年一禘毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖父爲昭南向子爲穆北向父子不並坐而孫從王父後以三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭毀廟之主而已謂之殷太祖東面惠文武元帝爲昭景宣帝爲穆惠景昭三帝非殷祭時不

祭按周制三年一禘五年一祫至此則革周制明帝以光武撥亂中興更爲起廟上尊號曰世祖廟蔡邕曰孝明帝立世祖廟以明再受命祖有功之義後嗣遵儉不復改立皆藏主其中聖明所制一王之法也自執事之吏下至學士莫知所以兩廟之意以元帝於光武爲穆故雖非宗不毀也後遂爲常明帝遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟更衣孝章初不敢違以更衣有小別上尊號曰顯宗廟間祠於更衣四時合祭於世祖廟章帝遺詔無起寢廟如先帝故事和帝初不敢違上尊號曰肅宗後帝承遵皆藏主于世祖廟積多無別

是後顯宗但為陵寢之號靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主少帝三陵殤沖質三少帝追尊后三陵安帝追尊祖妣宋貴人曰敬隱皇后皇妣左氏曰孝德皇后順帝追尊皇妣李氏恭愍皇后凡牲用十八太牢皆有副倅故高廟三主親毀之後亦但殷祭之歳奉祠毀廟之主藏於世祖之廟一世為祧祧猶四時祭之二世為壇三世為墠四世為鬼祫乃祭之有禱亦祭之祫於始祖之廟禱則迎主出陳於壇墠而祭祭之事訖還藏故室迎送皆蹕獻帝初平中董卓與蔡邕等以和帝以下功德無殊而有過差不應為宗及餘非宗者追尊三后皆奏毀之蔡邕論曰漢承亡秦滅學之後

宗廟之制不用周禮每帝即世輒立一廟不止於七不列昭穆不定迭毀孝元帝時丞相匡衡御史大夫貢禹始建大議請依典禮孝文孝武孝宣皆以功德茂盛爲宗不毀孝宣尊崇孝武廟稱世宗中正大臣夏侯勝等猶執異議不應爲宗至孝成帝議猶不定太僕王舜中壘校尉劉歆據經傳義處不可毀上從其議古人據正重順不敢私其君父若此其至也後遭王莽之亂光武受命中興廟稱世祖孝明帝聖德聰明政參文宣廟稱顯宗孝章帝至孝烝烝仁恩博大廟稱肅宗比方前代得禮之宜自此以下政事多釁權移臣下嗣帝殷勤各欲褒崇至親而臣下懦弱莫敢執夏侯之直今聖朝遵古復禮以求厥中誠合事宜元帝世在第八光武世在第九故以元帝爲考廟尊而奉之孝明遵述亦不敢毀孝和以下穆宗威宗之號皆宜省去五年而再殷祭祫食于太祖以遵先典議遂施行

四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡

七帝○魏文帝受禪追尊大父曰大皇帝諱嵩後漢太尉大長秋曹騰養子也考曰武皇帝以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮按禮將營宫室宗廟為先庶人無廟則祭於寢帝者行之非禮甚矣明帝太和三年又追尊高祖大長秋曰高皇夫人吳氏曰高皇后並在鄴廟之所祠則文帝之高祖處士沛國譙人曾祖高皇萌之子騰曹萌祖大皇帝共一廟考太祖武皇帝特一廟百代不毀然則所祠止於親廟四室也其年十一月洛京廟成則以親盡遷處士主置園邑使宗正曹

恪持節迎高祖以下神主共一廟猶爲四室而已景初元年六月羣公更奏定七廟之制曰武皇帝肇建洪基爲魏太祖文帝繼天革命爲魏高祖上集成大命宜爲魏烈祖於太祖廟北爲二祧其左爲文帝廟號曰高祖昭祧其右擬明帝號曰烈祖穆祧其明帝時見在造廟及稱祖當時之制非前代舊規也三祖之廟萬世不毁其餘四廟親盡迭遷一如周后稷文武廟祧之禮吳孫權不立七廟以父堅嘗爲長沙太守乃於臨湘縣立堅廟依後漢奉南頓故事令太守奉祠後又尊堅廟曰始祖廟而不在京師又以吳芮家材爲屋未之聞也於建業

立兄長沙桓王策廟朱雀橋南權疾令太子禱焉子亮立明年於宮東立權廟曰太祖廟既不在宮南又無昭穆之序獨劉備稱帝號於成都立宗廟備雖代紹而起亦未辨繼何帝爲稱亦無祖宗之號又劉禪面縛降魏哭於昭烈之廟則備廟別立也○晉武帝即位追尊皇祖宣王爲宣皇帝伯考景王爲景皇帝考文王爲文皇帝權立一廟初有司奏置七廟帝重其勞役權立一廟後用魏廟追祭征西將軍名鈞字升平章郡府君鈞之子名景章郡太守字公度章郡上一字爲代宗廟諱除也潁川府君景之子名雋潁川太守字元異京兆府君雋之子名防京兆尹字建公生宣帝與宣帝景帝文帝爲三昭三穆羣臣奏曰上古清廟一宮尊遠神祇逮至周室制爲七廟以辨宗祧聖旨深弘

遠跡上世捨七代之繁華尊一宫之遠旨昔舜承堯禪受終文祖遂陟帝位蓋三十載月正元日又格於文祖此則虞氏不改唐廟可依虞氏故事即用魏廟奏可是時宣皇未升太祖虚位所以祠六代與景帝爲七廟其禮據王肅說廟制於中門外之左通爲屋四阿殿制堂高三尺隨見廟數爲室代滿備遷毁太常博士孫毓議云考工記左祖右社孔子曰周人敬鬼神而遠之近人而忠焉禮諸侯三門立廟宜在中門外之左宗廟之制外爲都宫内各有寢廟别有門垣太祖在北左昭右穆次而南今宜爲殿皆如古典

太康元年靈壽公主修麗祔於太廟按周漢未有其准至魏明帝則别立平原主廟晉又異魏也

六年廟陷當改修創羣臣議奏曰古者七

廟異所自宜如禮又曰古雖七廟自近代以來皆廟七室於禮無廢於情爲叙亦隨時之宜也○東晉元帝上繼武帝於禮爲禰（如漢光武上繼元帝故事）時西京神主陷於虜庭江左建廟皆更新造尋登懷帝之主又遷潁川府君（位雖七室其實五代蓋從刁協議以兄弟爲代數故也）於時三祖毀主權居別室太興三年將祭愍帝之主乃更定制還復章郡潁川於昭穆之位（以同惠帝嗣武故事而惠懷愍三帝自從春秋尊卑之義在廟不替也）元帝崩則章郡復遷（元帝神位猶在愍帝之下故有坎室者十也）至明帝崩而潁川又

遷猶十室也於時續廣太廟故三遷主並還西儲名之曰祧以準遠廟成帝咸康五年始作武悼皇后神主祔廟配饗世祖成帝崩而康帝承統以兄弟一代故不遷京兆始十一室也康帝崩穆帝立京兆遷入西儲同謂之祧如前三祖遷主之禮故正室猶十一也穆帝崩而哀帝海西並爲兄弟無所登除咸安之初簡文皇帝上繼元皇帝於是潁川京兆二主復還昭穆之位簡文崩潁川又遷孝武帝太元十二年始改作太廟殿正室十

四間東西儲各一間合十六間棟高八丈四尺備法駕遷神主於行廟征西至京兆四主及太孫各用其位之儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆又遷如穆帝之世四祧故事○宋武帝即尊位祠七代爲七廟永初追尊皇考（晉陵郡功曹翹即武帝父晉陵本郡）爲孝皇帝皇妣趙氏爲穆皇后三年孝懿蕭皇后崩又祔廟高祖崩神主升廟猶昭穆之序如魏晉之制虛太祖之位文帝元嘉初追尊所生胡婕妤爲章皇太后立廟於太廟西

其後孝武昭太后明帝宣太后並祔章太后廟○齊高帝追尊父爲宣皇帝右軍將軍承之母爲昭皇后七廟蕭子顯曰晉用王肅之議以文景爲共代上至征西其實六也尋此意非以兄弟爲後當以立主之義可容於七室及楊元后崩征西之廟不毀則知不以元后爲代數廟有七室數盈八主晉太常賀尋立議以後弟不繼兄故代必限七主無定數宋臺初立五廟以臧后爲代室就禮而求亦親廟四矣若據伊尹之言必及七代則子昭孫穆不列婦人若依鄭玄之說廟有親稱妻者言齊豈或濫享且閟宮之德用七非數楊元之祀晉八無傷今謂之七廟而止唯六祀使受命之君流光之典不足若謂太廟齊登則昭穆之數何繼斯故禮官所宜詳也○梁武帝受禪遷神主於太廟爲三昭三穆凡六廟追尊皇

考爲文皇帝丹陽尹順之皇妣爲德皇后廟號太祖皇祖以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毀與親廟爲七皆同一堂共庭而別室○陳依梁制七廟如禮初文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉中徙神主祔於梁之小廟改曰國廟祭用天子儀○後魏之先居於漠北鑿石爲祖宗之廟於烏洛侯國西北明元帝永興四年立太祖道武帝廟於白登山歲一祭具太牢帝親奉無常月又於白登西太祖舊遊之處

立昭成獻明太祖廟常以九月十月之交帝親祭牲用馬牛羊又親行貙劉之禮孝文太和三年六月親謁七廟時羣官議曰大魏舊事多不親謁今陛下孝誠發中思親執祀謹按舊章集爲親拜之儀制可十五年四月改營太廟詔曰祖有功宗有德後者不得擅祖宗之名居二祧之廟今述遵先志宜制祖宗之號烈祖有創業之功代祖有開拓之德宜爲祖宗百代不遷而遠祖平文功未多於昭成然廟號爲太祖道武建業之勳高於平文廟號爲烈祖比校似爲未允朕今奉尊道

武爲太祖顯祖爲二祧餘皆以次而遷平文既遷廟唯有六如今七廟一則無主唯當朕躬此事亦臣子所難言朕以不德忝承洪緒若宗廟之靈獲全首領以沒於地爲昭穆之次心願畢矣必不可先設可垂文示後司空長樂王穆亮等奏言升平之會事在於今推功考德實如明旨但七廟之祀備行日久無宜闕一虛有所待臣等愚謂依先尊祀可垂文示後俚更如此不敢不言 八月詔郡國有時果可薦者並送京師以供廟享其白登山雞鳴山廟唯遣有司行事十一月釋禫祭太和廟帝衮冕與祭者朝服丁卯遷

廟之神主於太廟百官陪從奉神主於齋車至新廟有司升神主於太廟諸侯王牧守藩附等各以其職來祭

十月詔先王制禮經綸萬代臼登廟者有爲而興昭穆不次太祖有三層之宇已降無方丈之室又常用季秋躬駕虔祀令授衣之月享祭明堂立冬之始奉祭太廟若復齋臼登便爲一月再駕緬詳二理謂宜省一可廢東山之祀成此二享之敬可勑有司但命內典神者攝行祭事獻明道武各有廟稱可具依舊式自太宗諸帝

昔無殿宇因停之十九年遷都洛邑二月詔曰太和廟已就神儀靈主宜時奉寧可剋五月奉遷於廟其出金墉之儀一准出代都太和之式入新廟之典可依近至金墉之軌其威儀鹵簿如出代廟百官奉遷宜可省之但令朝官四品以上侍官五品以上宗室奉迎○北齊文宣帝受禪置六廟獻武以下不毀以上則遞毀並同廟而別室既而遷神主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同至二年秋

始附太廟五祭同梁制○後周閔帝受禪而右宗廟追尊皇祖爲德皇帝名肱生泰父文王爲文皇帝廟號太祖太師周國公名泰擬祖以上三廟遞遷至太祖不毁其下相承置二穆爲五焉明帝崩廟號代宗武帝崩廟號高祖並爲祧廟不毁○隋文帝受命遣兼太保宇文善奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫同家人禮追尊號爲武元皇帝大司空名忠皇妣爲元明皇后迎神歸於京師改立左宗廟未言始祖又無受命之祧自高祖以下置四親廟

同殿異室一皇高祖太原府君廟二皇曾祖康王廟三皇祖獻王廟四皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀至煬帝立七廟太祖各一殿准周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭始及祧之外從迭毀之法時禮部侍郎許善心等議案周制自太祖以下各別立廟至於禘祫皆食於太祖是以前漢亦隨處而立後漢光武新平寇亂務從省約乃總立一堂而羣主異室自此以來因循不變今請立七廟詔可既營洛邑後有司奏請於東京建立宗廟帝謂秘書監柳䛒曰今始祖及二祧已具今後子孫處何所又下詔准

議別立高祖之廟屬有行役復寢○大唐武德元年追尊高祖曰宣簡公曾祖曰懿王祖曰景皇帝考曰元皇帝法駕迎神主祔於太廟始享四室貞觀九年高祖崩增修太廟中書侍郎岑文本議曰祖鄭玄者則陳四廟之制述王肅者則引七廟之文貴賤混而莫辯是非紛而不定春秋穀梁傳及禮記王制祭法禮器孔子家語並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟尚書咸有一德曰七世之廟可以觀德至於孫卿孔安國劉歆班

彪父子孔晁虞喜干寶之徒商較今古咸以爲然故其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七是以晉宋齊梁皆依斯義立親廟六豈有國之茂典不刋之休烈乎然若使違羣經之正說從累代之疑議背子雍之篤論遵康成之舊學則天子之禮下逼於人臣諸侯之制上僭於王者非所謂尊卑有序名位不同者也臣等參詳請依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典制從之於是增修太廟始崇弘農府君及高祖神主并舊四室

爲六室太宗崩遷弘農府君神主於夾室太宗神主祔太廟高宗崩神主祔太廟又遷宣皇帝神主於夾室睿宗垂拱四年正月又於東都立高祖太宗高宗三廟四時享祀如京廟之儀別立崇先廟以享武氏祖考武太后又令議崇先廟室數所司議遂止博士周悰請立七廟其皇家太廟請減爲五室春官侍郎賈太隱奏曰秦漢太后臨朝稱制並據禮經正文天子七廟諸侯五廟今周悰別引浮議廣述異文直崇權議不依常度其崇先廟今既革命稱同諸侯之數國家宗廟不可移變太后遂止帝改大唐京太廟爲享德廟四時唯享高祖以下三室

餘四室閉其門廢享祀之禮又於東都改制太廟爲七室祔武氏七代神主及改京崇先廟爲崇尊廟其享祀如太廟之儀仍改太廟署爲清廟臺加官員崇其班秩神龍元年改享德廟依舊爲京太廟遷武氏七廟神主於西京崇尊廟東都置太廟以景皇帝爲太祖廟崇六室時太常博士張齊賢建議曰始封之君謂之太祖太祖之廟百代不遷商之元王周之后稷是也但商自元王以後十有四代至湯而有天下周自后稷以後十有

七代至武王而有天下其間代數既遠遷廟親皆出太祖之後故得合食有序尊卑不差其後漢高受命無始封祖即以高祖皇帝爲太祖魏武創業文帝受命亦以武帝爲太祖晉宣創業武帝受命亦以宣帝爲太祖宇文以文皇帝爲太祖隋室以武元皇帝爲太祖國家景皇帝始封唐公實爲太祖中間代數既近列在三昭三穆之内故皇家太廟唯有六室其弘農府君宣光二帝尊於太祖親盡則遷不在昭穆合食之數奉勅七室以

下依舊號尊崇續又奉勅既立七廟須尊崇始祖速令詳定者伏尋禮經始祖即太祖太祖之外更無始祖後周太祖之外以周文王爲始祖不合禮經或有引白虎通義云后稷爲始祖文王爲太祖武王爲太宗及鄭玄注詩序云太祖謂文王以爲說者其義不然何者彼以禮王者祖有功而宗有德周人祖文王而宗武王以謂文王爲太祖耳非祫祭羣主合食之太祖今議者或有欲立涼武昭王爲始祖者殊爲不可何者昔在商周稷

禼始封湯武之興祚由稷禼故以爲太祖即皇家之景
帝是也涼武昭王勲業未廣後主失守國土不傳景皇
始封實本明命今乃捨封唐之盛烈崇西涼之遠構求
之前古實乖典禮魏氏不以曹參爲太祖晉氏不以殷
王卬爲太祖宋氏不以楚元王爲太祖齊梁不以蕭何
爲太祖陳隋不以胡公楊震爲太祖則皇家安可以涼
武昭王爲太祖乎漢之東京大議郊祀多以周郊后稷
漢當郊堯唯杜林議獨以爲周室之興祚由后稷漢業

特起功不緣堯祖宗故事所宜因循竟從林議又傳稱欲知天上事問長人以其近之武德貞觀之時去涼武昭王蓋亦近於今矣當時不立者不可立故也今既年代寖遠方復立之實恐景皇失職而震怒武昭虛位而不荅非社稷之福也請准勑加太廟爲七室享宣皇帝以備七代其始祖不合别有尊崇太常博士劉承慶議曰夫太祖以功建昭穆以親崇有功百代而不遷親盡七葉而當毁或以太祖代淺廟數非備更於昭穆之上

遠立合遷之君曲從七廟之文深乖迭毀之制景皇帝濬德基唐代數猶近號雖崇於太祖親上列於昭穆且臨六室之位未申七代之尊是知太廟當六未合有七故先朝唯有宣光景元神堯文武六代親廟大帝登遐神主升祔於廟室以宣皇帝代數當滿准禮復遷今止有光皇帝以下六代親廟非是天子之廟數不當有七本由太祖有遠近之異故初建有多少之殊宣皇既非始祖又廟無祖宗之號親盡既遷其廟不合重立恐違

王制之文不合先朝之旨光崇六室不虧古義時有制
令宰臣更加詳定禮部尚書祝欽明等奏言張齊賢以
始同太祖不合更祖昭王劉承慶以王制三昭三穆不
合重崇宣帝臣等商量請依張齊賢以景皇帝爲太祖
依劉承慶尊崇六室制從之三年改武氏崇尊廟爲崇
恩廟依天授時享祭其廟齋郎將用五品子後却止時武
三思用事密令安樂公主諷中宗故有此制尋又令崇
恩廟齋郎取五品子充太常博士楊浮奏曰太廟齋郎
唯取七品子今崇恩廟既取五品子太廟齋郎作何等
級帝曰亦准崇恩浮曰崇恩爲太廟之臣以臣准君猶

爲僭逆以君准臣天下疑懼乃止睿宗廢崇恩廟開元四年改題則天神主云則天皇后武氏太常卿姜皎復與禮官上言曰今太廟中則天皇后配高宗題云天后聖帝武氏神龍之初已去帝號岑羲不閑正禮復題帝名恐非通典請宜題云則天皇后武氏從之十年制移中宗神主就正廟仍創立九室其後制獻祖懿祖太祖代祖高祖太宗高宗中宗睿宗太廟九室也中宗睿宗兄弟相繼孫平子上書論之具兄弟昭穆篇中二十三年正月敕文宗廟致享務在豐潔禮經沿革必本人情籩豆之薦或未能備物宜令禮官學士詳議具奏太常卿韋縚奏宗廟之

奠每座籩豆各加十二又酒爵制度全小僅無一合執持甚難請稍令廣大付尚書省集衆官詳議太子賓客崔沔議曰竊聞識禮樂之情者能作知禮樂之文者能述述作之義聖賢所重禮樂之本古今所崇變而通之所以久也所謂變者變其文也所謂通者通其情也祭禮之興肇於太古人所飲食必先嚴獻未有火化茹毛飲血則有毛血之薦未有麴糵汚樽抔飲則有玄酒之奠施及後王禮物漸備作爲酒醴嚴其犧牲以致馨香

以極豐潔故有三牲八簋之盛五齊九獻之殷然以神道至元可存而不能測也祭禮致敬可備而不可廢也是以毛血腥爓元罇犧象靡不畢登於明薦矣然而薦貴於新味不尚褻雖則備物猶存節制故禮云天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在備物之情也又曰三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣節制之文也鉶俎籩豆簠簋罍實皆周人之時饌也其用通於讌饗賓客而周公制禮咸與毛血

玄酒同薦於先晉中郎盧諶近古知禮者也著家廟祭禮皆晉時常食不復純用舊文然則當時飲食不可闕於祀祭明矣是變禮文而通其情也我國家由禮立訓因時制範考圖史於前典稽周漢之舊儀清廟時享禮饌畢陳用周制也而古式存焉園寢上食時膳具設遵漢法也而珍味極焉職貢來祭致遠物也有新必薦順時令也苑囿之内躬𥞊所收蒐狩之時親發所中莫不割鮮擇美薦而後食盡誠敬也若此至矣復何加焉但

當申勑祭如神在毋或簡怠增㝡虔誠其進珍羞或時鮮美考諸祠典有所漏畧皆詳擇名目編諸甲令因宜而薦以類相從則新鮮肥醲盡在是矣不必加於籩豆之數也至於祭器隨物所宜故太羹古食也盛於㽅㽅古器也和羹時饌也盛於鉶鉶時器也亦有古饌而盛於時器故毛血盛於盤玄酒盛於罇未有薦時饌而追用古器者古質而今文便於事也雖加籩豆十二未足以盡天下美物而措諸清廟有兼倍之名近於侈矣又

據漢書藝文志墨家之流出於清廟是以貴儉由此觀之清廟之不尚於奢舊矣太常所請恐未可行又稱酒爵全小須加廣大竊據禮文有以小爲貴者獻以爵貴其小也小不及制敬而非禮是有司之失其傳也固可隨失釐正無待議而後革未知今制何所依准請兼詳令式據文而行上曰享祀實思豐潔不應法制者亦不可用於是更令太常量加品味韋縚又請每室加籩豆各六每四時異品以當時新果及珍羞同薦制可之又

酌獻酒爵止令用藥汁一升合於古義而多少適中自是常依行焉天寶三載詔頃四時有事於太廟兩京同日告享雖卜吉辰俱遵上日而義深如在禮或有乖自令以後兩京宜各别擇吉日告享五載詔祭神如在傳諸古訓以多爲貴著自禮經膟膋之儀葢昔賢之尚質甘旨之品亦孝子之盡誠既切因心方資慶禮其以後享太廟宜料外每室加常食一牙盤仍令所司務盡豐潔九載七月制曰承前有事宗廟皆稱告享兹乃臨下

之辭頗虧尊上之義靜言斯稱殊未爲允自今以後每親告獻太清太微宮改爲朝獻有司行事爲薦獻親告享廟改爲朝享有司行事爲薦享親巡陵改爲朝拜有司行事爲拜陵應緣諸事告宗廟者並改爲奏其郊天后土及諸祝文云敢昭告者並改爲敢昭薦乾封元年詔曰每惟宗廟至敬虔誠祼享而二等一奠惟有未安思革舊章用崇嚴配自今以後宗廟薦享爵及簠簋籩鉶各宜別奠其惟牢饌並依恒典貞元九年十一月九日謁太廟有勑至廟行禮不得施褥至敬之所自合履地而行南郊亦宜准此

后妃廟

周　魏　東晉　宋　齊　梁　大唐

周祭先妣之廟　姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷爲始祖而姜嫄無所配是以特立廟祭之謂之閟宮閟神之　四時薦禘祫與七廟皆祭樂奏夷則舞大濩　夷則陽聲次五小呂爲之合　○魏文思后依周姜嫄廟禘祫　高堂隆議　文帝甄后賜死故不列廟明帝即位有司奏請追謚曰文昭皇后使司空王朗持節奉策告祠於陵時三公又奏曰自古周人既祖后稷又特立廟以祀姜嫄今文昭皇后於後嗣聖德至化豈有量哉夫以皇家世妃之尊神靈遷化而無寢廟非以報顯德昭孝敬也宜依周禮別立寢廟　太和元年二月

立廟於鄴四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方一寸九分其文曰天子羡思慈親明帝爲之改容以太牢告廟景初元年十二月有司又奏文昭皇后立廟京師永傳享祀樂舞與祖廟同廢其在鄴廟○東晉元帝初爲晉王妃虞氏先亡王導與賀循書論虞廟元帝爲琅琊王納虞氏爲妃永嘉中亡帝爲晉王追謚爲后而元帝子明帝自有母時以此疑故比兄弟昭穆之義也云王所崇惜者體也未敢當正位入廟及毁廢之所不知便可得爾不循答曰漢光武於屬以元帝爲父故於昭穆之叙便居成帝之位而遷成帝之主於長安高廟

令聖上於惠帝爲兄弟亦當居惠帝之位而上繼武帝
惠帝亦宜別廟則虞妃廟位當以此定導又云載若思
欲於太廟立后別室循荅曰愚以尊王既當天之正統
而未盡宸居之極稱既名稱未極更於事宜爲難或謂
可立別廟使進退無犯意謂以尊意所重施於今宜如
有可爾理若全尊尋備昭穆既正則俯從定位亦無拘
小別然非常禮無所取准於名則未滿於禮則變常竊
以戴所斟酌於人情爲未安○宋孝武大明二年有司

奏皇代殷祭無事於章太后博士孫武議祭統曰有事於太廟則羣昭羣穆咸在不失其倫殷祀是合太祖而序昭穆章太后既居於上不立正廟若迎主入太廟既不敢配列於正序又未聞於昭穆之外別立爲位章太后廟四時享薦雖不於孫止若太廟禘祫獨祭別宮與四時烝嘗不異則非禘大祭之義又無取於祫合食之文謂不宜與太廟同殷祭之禮也

詔曰章皇太后追尊極號禮同七廟豈容獨闕殷薦隔茲盛祀閟宮遥祫既行有周魏晉從饗式範無替宜述附前典以宣情敬博士王爽之議按禘祫小廟禮無正文求之情例如有可准推尋祫之爲名雖在合食而祭典之重此爲大夫以孝享親尊愛罔極既殷薦於太祖亦致盛祀於小廟譬有事於尊者可以及卑故魏高堂隆所謂猶以祫故而祭之也

是以魏之文思晉之宣后雖不並序於太廟而猶均禘於姜嫄其意如此又徐邈所引四殤不祫就而祭之以爲別饗之例斯其證矣愚謂章太后廟亦宜殷薦從之

七年詔立宣貴妃廟時有司奏故宣貴妃既加殊禮未詳應立廟不虞龢議曰婚義云后立六宮后之有三妃猶天子之有三公也三公既尊於列國諸侯三妃亦貴於庶邦夫人據春秋仲子得考彼別宮今貴妃理應立此新廟詔可龢音蘇其祀禮王親執奠爵有故三卿行事時有司又奏言新安王服宣貴妃齊衰周十二月練十三月縞十五月禫心喪三年未詳宣貴妃立廟在何時入廟之日當先有祔爲但即入新廟而已若是大祥未及禫中入廟者遇四時便得祭不又新安王在心制中得親奉祭不左丞徐爰議以禮有損益古今異儀春秋傳雖云卒哭而祔祔而作主代之諸侯皆禫終入廟且麻衣縓緣革服於元嘉苫經變除申行諸皇宋

況宣貴妃誕育獻蕃葬加殊禮靈筵廬位皆主之哲聖考宮創祀不復問之朝廷謂禫除之後宜親執奠爵若有故三卿行事詔可緦音七絹反

明帝太始二年昭太后崩有司奏太后於至尊無親上特制義服祔廟之禮下禮官詳議乃躋新祏于上位其祭使有司行禮博士王畧等奏昭皇太后正位母儀尊號允著祔廟之禮宜備彝典則愚謂神主應入章后廟又宜依晉元皇之於愍帝安帝之於永安后祭祀之日不親執觴爵使有司行事時太后宣后已祔章太后廟虞龢議以爲春秋之義庶母雖名同崇號而實異正嫡是以猶考別宮而公子主其祀今昭皇太后既非所生益無親奉之理周禮宗伯職云若王不與祭則攝位然則使有司行其禮又婦人無常秩各以夫爲定夫亡以子爲次昭皇太后即正位於前宣太后追尊在後以次序

而言宜躋祏于上位詔可六月有司奏七月嘗祠二廟依舊車駕親奉孝武皇帝室至尊親進觴爵及昭皇太后室應拜及祝文稱皇帝御名又皇后令月二十五日虔見於禰拜孝武皇帝昭皇太后並無明文禮官議曰令上既纂嗣文皇於孝武進拜而已觴爵使有司行事昭皇太后祝文稱皇帝御名孝武昭皇太后二室廢薦告後廢帝元徽二年十月丙寅有司奏至尊親祠太廟文皇帝太后廟之日孝武皇帝及昭皇太后雖親非正統而常經北面宜

執孝武皇帝觴爵昭皇太后依舊三公行事左丞孫緬議晉代祖宗孝宗顯宗烈宗肅宗並是晉帝之伯令朝明准初無有司行事之文愚謂主上親執孝武皇帝觴爵有媿情敬皇太后君母之貴見尊一時與章宣二廟同享閟宮非惟不可躬奉乃宜議其毀替請且依舊三公行事從之○齊明帝建武二年有司奏遷景懿后於新廟之車服儀乘重翟車服之褘衣首飾以覆侍中散騎常侍黃門侍郎散騎侍郎各二人分從前後部同於王者内職有女尚書女長御啓引○梁武帝立小廟太祖太夫人廟也非嫡故別立廟皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮○大唐立肅明皇后廟時享有司行事如開元禮

皇太子及皇子宗廟 東晉 大唐

東晉孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣之爲國後祭祀何儀博士江熙議穀梁傳云公子之重視大夫則王子一例也請皇子廟祭用大夫禮三廟博士沈寂等議禮大夫三廟無貴賤之别然則上至皇子下及陪臣其禮無二牲用少牢若繼嗣之身未准大夫祭用士禮按會稽王嗣子即簡文帝長子博士沈寂等議會稽王嗣子既以疾廢當降從之公子則皆如大夫牲用少牢宜權立行廟告嗣而後迎繼嗣之身江熙議皇子雖有廟然無子不立廟故詔使立後孫嘗之祀稱皇帝有命命某繼嗣博士沈寂議皇子依如大

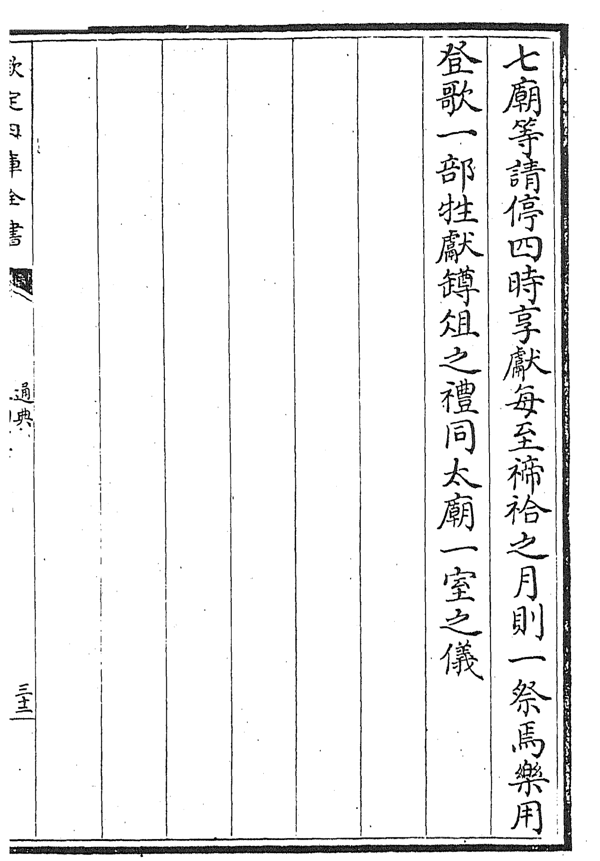
夫禮應立後宜先告權爲行廟告於禮無文宜先行廟告嗣而後迎繼嗣之身案禮君薨嗣子生太祝裨冕告於廟既葬嗣子生祝告於廟明夫宗廟者神靈之所宅是以存亡吉凶必先告於廟古今不革之制三代不易之典豈有興滅繼絶傳祀百代而誣亡者之靈滅告生之義耶緣情依禮謂宜先告於靈後迎繼嗣之身庾蔚之謂嗣子以無子不廟合有嗣乃立廟耶告生者是先自有廟不得引以爲例○大唐開元三年右拾遺陳貞節以諸太子廟不合守供祀享上疏伏見章懷太子等四廟遠則從祖近則堂昆並非有功於人立事於代而寢廟相屬獻祼連時事不師古以克永代臣實疑之今章懷太子等乃以陵廟分署官寮八處

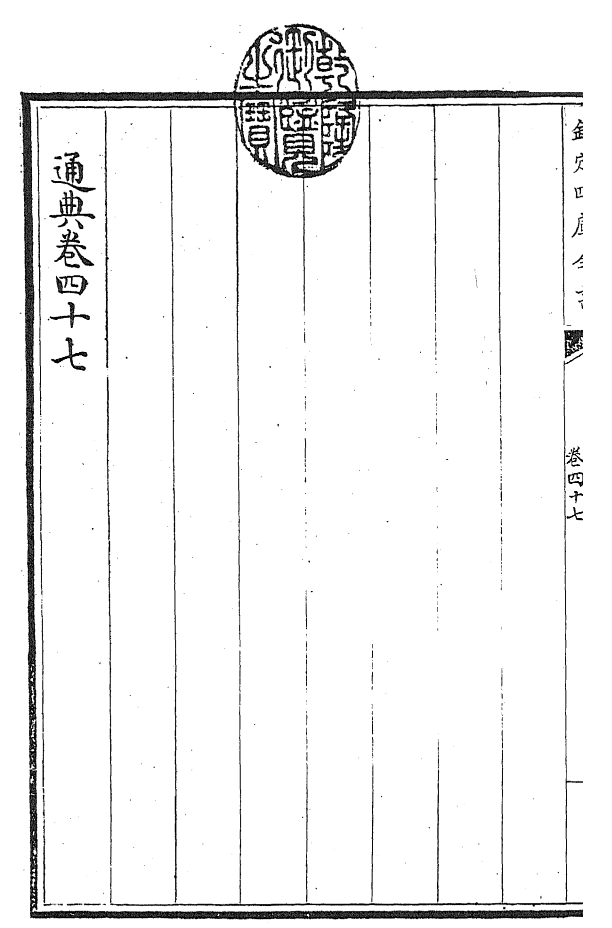
修營四時祭享物須官給人必公糧合樂登歌咸同列
帝謹按周禮始祖以下猶稱小廟未知此廟厥名維何
臣謂八署司存員寮且省四時祭祀供給咸倚臣又聞
磐石維城既開封建之典別子爲祖非無大小之宗其
四陵廟等應須祭祀者並令承後子孫自修其事崇此
正典冀合禮經上令有司集禮官及羣臣詳議奏聞駕
部員外郎裴子餘議曰謹按前件四廟等並前皇嫡允
殞身昭代聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享憲章往昔埀

範將來昔嫄廟列周戻園居漢並位非七代置在一時斯並前代宏規後賢令範又按春秋狐突適下國遇太子使登僕曰予將以晉畀秦秦將祀予此則太子之言無後明矣對曰神不歆非類人不祀非族君祀無乃殄乎此則晉有其祀立廟必矣又定公元年立煬宫經傳更無異說鄭玄注云煬公伯禽之子季氏禱而立其宫也考之漢儲晉嫡則如彼言乎周廟魯宫則如此豈可使晉求秦祀戻匪漢恩求枉者深所直者鮮黷神慢禮

理必不然且尊以儲后位絶諸侯謚號既崇官吏有典去羊存朔非理所安狥利忘禮何以爲國太常博士段同泰議曰伏據隱太子等皆禀殊恩式創陵寢一著蘋藻驟移壇柘豈非睦親繼絶悼往推恩者歟況漢置戾園晉循虞祀書稱咸秩禮紀百神紛綸蔵涖可畧言矣隱太子等並特降絲綸别營祠宇義殊太廟恩出當時借如逝者之錫蘋蘩亦猶生者之開茆土寵章所及誰謂非宜且自古帝王封建子孫寄以維城之固咸登别

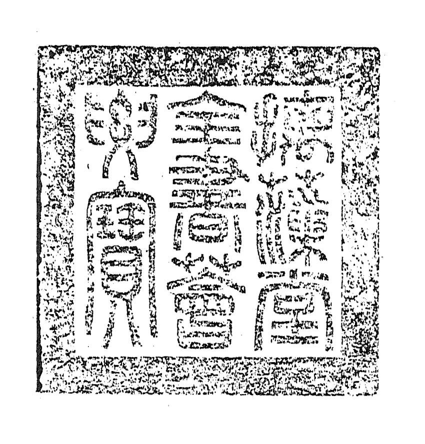
郡之榮豈必有功於人立事於代生者曾無異議逝者輒此奏停雖存沒之跡不同而君親之恩何別此則輕重非當情禮不均神道固是難誣人情孰云其可開元二十二年七月勑贈太子頃年官爲立廟并致享祀雖欲歸厚而情且未安烝嘗之時子孫不及若專令官祭是以踈間親遂此爲常豈云教孝其諸贈太子有後者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉停若無後者宜依舊上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻漸奏讓帝

七廟等請停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一部牲獻罇俎之禮同太廟一室之儀

通典卷四十七

乾隆御覽之寶

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣莫瞻菉

謄録監生臣毛大瀛